

استطرق العبودية لله ، فانت اليوم بجوار فلان ، وغداً بجوار آخر ،
الجميع خاضع لله راعٍ وساجد ، فليس لأحد أن يتعالى على أحد .

ونرى كذلك استطراق العبودية واضحاً في مناسك الحج ، حيث
يأتي أحد العظماء والوجهاء فقراء عند الملتزم خاضعاً ذليلاً باكياً
متضرعاً ، وهو مَنْ هو في دُنْيَا الناس .

إن : فوق الفجر وقت مبارك مشهود ، تشهده ملائكة الليل ،
وهم غير مكلفين بالصلاة ، فالأفضل من مشهدة الملائكة مشهدة
العصّلين الذين كلفهم الله بالصلاة ، وجعلهم ينتقمون بها .

ومن هنا كانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع
وعشرين درجة ، كما جاء في الحديث النبوي الشريف^(١) .

ويجب أن نلتفت إلى أن الحق سبحانه ربط الصلوات الخمس
بالوقت ، وبآية كونية تدل عليه هي الشمس ، فكيف العمل إذا غابت ،
أو حُجِبَتْ عَنَّا بغيمة أو نحوه ؟

إن : على الإنسان المؤمن أن يجتهد ويعمل تفكيره في إيجاد
شيء يضبط به وقته ، وفعلاً تفتت القرائح عن آلات ضبط الوقت
الموجودة الآن ، والتي تُيسّر كثيراً على الناس ؛ لذلك كانت الطموحات
الإنسانية لأشياء تخدم الدين وتوضح معالمه أمراً واجباً على علماء
المسلمين ، على اعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

ثم يقول الحق سبحانه :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ

رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٦﴾

(١) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال : « صلاة الجماعة تكبّل صلاة الفرد بسبع
وعشرين درجة » أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٥) ، وكذا مسلم في صحيحه (٦٥٠) .

الجهود : هو النوم ، وتهجد : أى أزعج النوم والجهود عن نفسه ، وهذه خصوصية لرسول الله ﷺ وزيادة على ما فرض على أمته ، أن يتجهّد لله في الليل ، كما قال له ربه تعالى : ﴿ يَنَاقُهَا الْمَرْمَلُ ﴾ (١) فَمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوْ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤) ﴿

[المزمل]

فهذه الخصوصية لرسول الله ﷺ وإن كانت فرضاً عليه ، إلا أنها ليست في قالب من حديد ، بل له ﷺ مساحة من الحرية في هذه العبادة ، المهم أن يقوم لله تعالى جزءاً من الليل ، لكن ما علة هذه الزيادة في حق رسول الله ؟ العلة في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَلَاثًا ﴾ (٥) ﴿

[المزمل]

وكان التهجّد ليلاً ، والوقوف بين يدي الله في هذا الوقت سيعطى رسول الله ﷺ القوة والطاقة اللازمة للقيام بهذه المسؤولية الملقاة على عاتقه ، ألا وهي مسئولية حمل المنهج وتبليغه للناس .

وفي الحديث الشريف « أن رسول الله كان كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة » (١) ، ومعنى حَزَبَهُ أمر : أى : ضاقت أسبابه عنه ، ولم يعد له فيه منفذ ، فإن ضاقت عليه الأسباب فليس أمامه إلا المسبب سبحانه يلجأ إليه ويهجر إلى تجده ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلاً ﴾ (٦) ﴿

[المزمل]

لأنك في الوقت الذي ينام فيه الناس ويخلدون إلى الراحة وتتناقل رؤوسهم عن العبادة ، تقرر بين يدي ربك مناجياً متضرعاً ، فتتنزل عليك منه الرحمات والفيوضات ، فَمَنْ قَامَ مِنَ النَّاسِ فِي هَذَا الْوَقْتِ

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٨٨/٥) . وأبو داود في سننه (١٣١٩) من حديث

حذيفة بن اليمان رضي الله عنه .

واقْتَدَى بِكَ فَلَكَ نَصِيبٌ مِنْ هَذِهِ الرِّحْمَاتِ ، وَحَظٌّ مِنْ هَذِهِ الْفِيوضَاتِ .
وَمَنْ تَنَاقَلَتْ رَأْسَهُ عَنِ الْقِيَامِ فَلَا حَظَّ لَهُ .

إذن : في قيام الليل قوة إيمانية وطاقة روحية ، ولما كانت مهمة الرسول فوق مهمة الخلق كان حظه من قيام الليل أزيد من حظهم ، فأعباه الرسول ﷺ كثيرة ، والعبء الثقيل يحتاج الاتصال بالحق الأحد القيوم ، حتى يستعين ببقاء ربه على قضاء مصالحه .

ومن العجيب أن ينصرف المسلمون عن هذه السنة ، ويتخافلون عنها ، فإذا حزبهم أمر لا يهرعون إلى الصلاة ، بل يتجلبون ، يقول أحدهم : أنا مشغول . وهل شغل الدنيا مبرر للتهاون في هذه الفريضة ؟ ومن يدريك لعلك بالصلاة تفتح لك الأبواب ، وتقضى في ساعة ما لا تقضيه في عدة أيام .

ونقول لهؤلاء الذين يتهاونون في الصلاة وتشغلهم الدنيا عنها ، فإن صلّوا صلّوا قضاءً ، فإن سألتهم قالوا : المشاغل كثيرة والوقت لا يكفي ، فهل إذا أراد أحدهم الذهاب لقضاء حاجته ، هل سيجد وقتاً لهذا ؟ إنه لا شك واجد الوقت لعنل هذا الأمر ، حتى وإن تكالبت عليه مشاغل الدنيا ، فلماذا الصلاة هي التي لا تجد لها رقناً ؟

وقوله تعالى : ﴿ نَافِلَةٌ لَكَ ۚ ۝ (٧٩) ﴾ [الإسراء]

النافلة هي الزيادة عما فرض على الجميع (لك) أي : خاصة بك دون غيرك ، وهذا هو مقام الإحسان الذي قال الله عنه :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَهِيَ حِوَارٌ ۖ (١٥) أَخْلَدِينَ مَا أَلَعَمَ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُجْرِبِينَ ۖ (١٦) ﴾ [الذاريات]

والمحسن هو الذي دخل مقام الإحسان ، بأن يزيد على ما فرضه الله عليه ، ومن جنس ما فرض : لذلك جاءت حيثية الإحسان : ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجُرُونَ ﴾ (١٧) رَبَّالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ (١٨) ﴾ [الذاريات] وهذا المقام ليس فرضاً عليك ، فلك أن تصلي العشاء وتنام حتى صلاة الفجر ، لكن إن أردت أن تتأسى برسول الله وتنشئه به فادخل في مقام الإحسان على قدر استطاعتك .

ثم يقول تعالى : ﴿ عَسَىٰ أَن يَنفَعَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ (٧٩) [الإسراء] تصدشت الآية في أولها عن التكليف ، وهذا هو الجزاء ، و (عَسَى) تدل على رجاء حدوث الفعل ، وفترق بين التمنى والرجاء ، التمنى : أن تعلن أنك تحب شيئاً لكنه غير ممكن الحدوث أو مستحيل ، ومن ذلك قول الشاعر :

لَيْتَ الْكَوَاكِبَ تَدْنُو لِي فَأَنْظِمَهَا

فالشاعر يتمنى لو أصبحت الكواكب بين يديه فينظمها قصائد مدح فيمن يمدحه ، وهذا أمر مستحيل الحدوث .

وقوله :

أَلَا لَيْتَ الشُّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْعَشِيبُ

أما الرجاء فهو طلب فعل ممكن الحدوث .

ويقع تحت الطلب أشياء متعددة : فإن طلب المتكلم من المخاطب شيئاً غير ممكن الحدوث فهو تمنى ، وإن طلب شيئاً ممكن الحدوث فهو ترجى ، وإن طلب صورة الشيء لا حقيقته فهو استفهام كما تقول : أين زيد ؟ وفترق بين طلب الحقيقة وطلب الصورة .

فإن طلبت حقيقة الشيء ، فأمامك حالتان : إما أن تطلب الحقيقة على أنها تفعل فهذا أمر ، مثل : قم ، فإن طلبتها على أنها لا تفعل فهذا نهى : لا تقم .

إذن : (عسى) تدل على الرجاء ، وهو يختلف باختلاف المرجو منه ، فإن رجوت من فلان فقد عطيك أو يخذلك . فإن قلت : عسى أن أعطيك فقد قربت الرجاء : لأننى أرجو من نفسى ، لكن الإنسان بطبعه صاحب أغيار ، ويمكن أن تطرأ عليه ظروف فلا يفي بما وعد . فإن قلت : عسى الله أن يعطيك ، فهو أقوى الرجاء : لأنك رجوت من لا يعجزه شيء ، ولا يتعاطمه شيء ، ولا تتناوله الأغيار إذن : فالرجاء فيه مُحقق لا شك فيه .

والمقام المحمود ، كلمة محمود : أى الذى يقع عليه الحمد ، والحمد هنا مشاع فلم يقل : محمود ممن ؟ فهو محمود ممن يمكن أن يتأتى منه الحمد ، محمود من الكل من لحن آدم ، وحتى قيام الساعة .

والمراد بالمقام المحمود : هو مقام الشفاعة ، حينما يقف الخلق فى ساحة الحساب وهول الموقف وشدة ، حتى ليتمنى الناس الانصراف ولو إلى النار ، ساعتها تستشفع كل أمة بنبيها ، فيردها إلى أن يذهبوا إلى خاتم المرسلين وسيد الأنبياء ، فيقول : أنا لها ، أنا لها^(١) .

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٠٢٨/٥) : « اختلف فى المقام المحمود على أربعة أقوال : الأول : وهو أصحاب الشفاعة للناس يوم القيامة . قاله حذيفة بن اليمان . الثاني : إسمائهم لواء الحمد يوم القيامة . قلت : وهذا القول لا تنافر بينه وبين الأول ، فإنه يكون بده لواء الحمد ويشفع .

الثالث : هو أن يجلس الله تعالى محمداً ﷺ معه على كرسية .

الرابع : إخراجهم من النار بشفاعته من يفرج . قاله جابر بن عبد الله .

لذلك أمرنا ﷺ أن ندعو بهذا الدعاء : « وأبعثه الله المقام
المحمود الذي وعده » ^(١) ولا شك أنه دعاء لصالحنا نحن .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ
وَأَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝ ٨٠ ﴾

قوله تعالى : ﴿ مُدْخَلَ صِدْقٍ .. ٨٠ ﴾ [الأنعام] أى : من حيث
النظرة العامة : لأنك قبل أن تدخل اطلب الخروج أولاً : لأنك لن تدخل
إلا بعد أن تخرج . وإن كان الترتيب الطبيعي أن نقول : أخرجني
مخرج صدق ، وأدخلني مدخل صدق .

نقول : لا ؛ لأن الدخول هو غاية الخروج ، ولأن الخروج متروك
والدخول مستقبل لك ، إذن : الدخول هو الأهم فبدأ به . لذلك
يقولون : إياك أن تخرج من أمر إلا إذا عرفت كيف تدخل .

ومعنى مخرج الصدق ، ومدخل الصدق ، أنك لا تدخل أو تخرج
بدون هدف ، فإن خرجت من مكان فليكن مخرجك مخرج صدق ،
يعنى : مطابقاً لواقع مهمتك ، وإن دخلت مكاناً فليكن دخولك مدخل
صدق . أى : لهدف محدد تريد تحقيقه . فإن دخلت محلاً مثلاً فادخل

(١) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه
الدعوة القائمة والصلوة القائمة أت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وأبعثه مقاماً محموداً الذي
وعده ، حلت له شفاعتي يوم القيامة » أخرجه البخاري في صحيحه (٦١٤) . والترمذي
في سننه (٢١١) ، وأحمد في مسنده (٢ / ٣٥١) .

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

٨٧٠٦٠

لهدف ، كمشراء سلعة مثلاً ، فهذا دخول صدق ، أما لو دخلت دون هدف أو لتؤذى خلق الله ، فليس في هذا دخول صدق .

إن : يكون دخولك لله وخروجك لله ، وهكذا خرج رسول الله من مكة ودخل المدينة ، فكان خروجه لله ودخوله لله ، فخرج مُخْرَجَ صَدَقٍ ، ودخل مُدْخِلَ صَدَقٍ ، لأنه ﷺ ما خرج من مكة إلا لما آذاه قومه واضطهدوه وحاربوا دعوته حتى لم تعد التربة في مكة صالحة لنمو الدعرة ، وما دخل المدينة إلا لما رأى النُصْرَةَ والمُؤَاوِزَةَ من أهلها .

فالصدق أن يطابق الواقع والسلوك ما في نفسك ، فلا يَكُنْ لك قصور في نفسك ، ولك حركة مخالفة لهذا القصد .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴾ [الأنعام: ٨٠]

طلب النُصْرَةَ من الله تعالى لرسوله ﷺ : لأنه أرسله بمنهج الحق ، وسوف يصطدم هذا الحق بأهل الباطل والفساد الذين يحرصون على الباطل ، وينتفعون بالفساد ، وهؤلاء سوف يُعَادُونَ الدعوة ، ويُجَاهِدُونَهَا ؛ لذلك توجه رسول الله ﷺ إلى ربه تعالى الذي أرسله واستعان به على مواجهة أعدائه .

وقوله تعالى : ﴿ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴾ [الأنعام: ٨٠] : سلطان : سيق أن أوضحنا أنه يُراد به إما حجة تُقنع ، وإما سيف يردع ، وهذا واضح في قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ .. ﴾ [الحديد: ٢٥] أي : بالآيات الواضحات ، وهذه أدوات الحجة والإقناع .

سورة الاسراء

٨٧٠٧

ثم يقول تعالى : ﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .. (٢٥)﴾ [الحديد] وهذه أدوات القوة والردع .

فالخير من الناس يرتدع بقول الله وبقول الرسول ويستجيب ، أما الشرير فلا تجدي معه الحجة ، بل لا بد من ردعه بالقوة ، فالأول إن تعرض للحلف بالله حلف صادقاً ، أما الآخر فإن تعرض للحلف حلف كاذباً ، ووجدتها قرصة للنجاة ، ولسان حاله يقول : أبتك الفرج . وفي الأثر : « إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن »^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ (٨١)

هكذا أطلقها الحق سبحانه شعاعاً مدرباً (جاء الحق) وما دام قال للرسول : (قل) فلا بد أن الحق قادم لا شك فيه ؛ لذلك أمره بهذا الأمر الصريح ولم يؤسوسه له ، وبعد ذلك يقولها رسول الله في عام الفتح ، وعندما دخل مكة فاتحاً وحول البيت ثلاثمائة وستون هنماً فيكبكبهم جميعاً ، وينادي : « جاء الحق وزهق الباطل » جاء الحق وزهق الباطل ، وما يبدي الباطل وما يعيد^(٢) .

أي : جاء الحق واندحر الباطل ، ولم يعد لديه القوة التي يبدي بها أو يعيد ، فقد خمدت قواه ولم يبق له صولة ولا كلمة .

وقوله تعالى : ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ .. (٨١)﴾ [الإسراء]

(١) قال ابن منظور في (لسان العرب - مادة : ززع) : « معناه أن من يكفه السلطان عن المعاصي أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهي والإنذار » .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٨١) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . وأورده الثرمذي في تفسيره (٤٠٤٢/١) وعزاه للبخاري والترمذي عن ابن مسعود .

يشعرنا بأن الحق أتى بنفسه ؛ لأنه نسب المجيء إلى الحق كأنه أمر ذاتي فيه ، فلم يأت به أحد ، وكذلك في ﴿وَزَهَّقَ الْبَاطِلَ﴾ (٨١) [الإسراء] فالباطل بطبيعته زامق متدحر ضعيف لا بقاء له .

ومن العجيب أن الحق الذي جاء على يد رسول الله في فتح مكة انتفع به حتى من لم يؤمن ، ففي يوم الفتح تتجلى صورة من صور العظمة في دين الإسلام ، حين يجمع رسول الله أهل مكة الذين عاندوا وتكبروا وأخرجوا رسول الله من أحب البلاد إليه ، وما هو اليوم بدخلها منتصراً ويوقفهم أمامه ويقول : « ما تظنون أتى فاعل بكم ؟ » قالوا : خيراً ، أخ كريم وابن أخ كريم ، قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء »^(١) .

إنّ : جاء الحق ليس لاستعباد الناس ، ولكن لراحتهم ورفع رؤوسهم . ومن الحق الذي أظلم مكة بالفتح ما يؤدى أن واحداً دخل على النبي ﷺ الكعبة وأراد إيذاؤه ، وحينما وضع يده على رسول الله ﷺ تبدل حاله وقال : فو الله لقد أقبلت عليه ، وما في الأرض أبغض إليّ منه ، فحين وضعت يدي عنده قر الله ما في الأرض أحب إليّ منه^(٢) . وهكذا جاء الحق وزهق الباطل .

(١) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ حين سار إلى مكة يستفتحها رفع الله عليكم ، ثم دخل صناديد قريش من المشركين الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يرفع عنهم ، ثم طاف بالبيت وصلى ركعتين ، ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال : ما تقولون وما تظنون ؟ قالوا : ابن أخ وابن عم جليل رحيم . [ثلاث] فقال رسول الله ﷺ : أقول كما قال يوسف : ﴿قَالَ لَا تَقْرِبْ عَلَيْكُمُ الثَّرَمَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف] قال : فخرجوا كلنا منشورا من القبور فدخلوا في الإسلام . أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٥٨/٥) .

(٢) قال ابن هشام في سيرة النبي ﷺ (٢٧/١) : أن فضالة بن عميز بن الملوح الليثي أراد قتل النبي ﷺ وهو يطوف بالبيت عام الفتح ، فلما بنا منه قال رسول الله ﷺ : « فضالة ، قال : نعم فضالة يا رسول الله . قال : ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شيء كنت أذكر الله عز وجل . قال : فضلك النبي ﷺ ثم قال : استغفر الله ، ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه ، فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله شيء أحب إليّ منه .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ (٨٦)

زَهْرُق صَيْفَةُ عِبَالِغَةُ ، فَالْبَاطِلُ نَفْسُهُ سَرِيعاً مَا يَذْهَبُ وَيَنْدَثِرُ ،
وَمَنْ الْعَجَبُ أَنْ تَرَى الْبَاطِلَ نَفْسَهُ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ ؛ لِأَنَّ الْبَاطِلَ لَوْ لَمْ
يُؤْلَمْ النَّاسُ وَيُزْعَجَهُمْ مَا تَشَوُّنُوا لِلْحَقِّ وَمَا مَالُوا إِلَيْهِ ، فَإِذَا مَا لَدَهُمْ
الْبَاطِلُ وَاكْتَوَوْا بِنَارِهِ عَرَفُوا الْحَقَّ .

وقد ضرب لنا الحق سبحانه وتعالى مثلاً للحق والباطل ، فقال :

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِعًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾﴾

الحق سبحانه يُعْطِلُ للحق وللباطل بشيء حَسْبَىٰ نَرَاهُ حِينَما يَنْهَمِرُ
المطر على قمم الجبال ، فيسيل الماء إلى الأودية بين الجبال حاملاً
معه صفار الحصى والرمال والقش ، وهذا هو الزَّبَدُ الذي يطفو على
صفحة الماء ولا يَنْتَفِعُ الناس به ، وحين تهب الرياح تُفْحِشُ هذا الزَّبَدَ
جانِباً ، ويبقى الماء الرائق الصالح الذي يَنْتَفِعُ الناس به ، وهذا الماء
مثالٌ للحق الذي يَنْفَعُ الناس ، والزَّبَدُ مثالٌ للباطل الذي لا خَيْرَ فيه .

أو : يعطينا المثال في صورة أخرى : صورة الحساد أو الصائغ الذي يُوقد النار على الذهب ليخرج منه ما علق به من شوائب .

ثم يقول الحق سبحانه :

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ

وَلَا يَزِيدُ الْظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٤﴾

الآية تُعطينا نموذجين لتلقى القرآن : إن تلقاه المؤمن كان له شفاء ورحمة ، وإن تلقاه الظالم كان عليه خسار ، والقرآن حُدِّدَ للظالمين لِيُبَيِّنَ أن ظلمهم هو سبب عدم انتفاعهم بالقرآن ؛ لأن القرآن خير في ذاته وليس خساراً .

وقد سبق أن أوضحنا أن الفعل قد يكون واحداً ، لكن يختلف المقابل للفعل ، ويختلف الأثر من شخص لآخر ، كما أن الماء الزلال يشربه الصحيح ، فيجد له لذة وحلاوة ويشربه المليل فيجده مرّاً مائماً ، فالماء واحد لكن المتفعل للماء مختلف . كذلك أكل الدسم ، فإن أكله الصحيح نفعه ، وزاد في قوته ونشاطه ، وإن أكله السقيم زاده سُقماً وجَرَّ عليه علة فوق عِلته .

وقد سبق أن أوضحنا في قصة إسلام الفاروق عمر - رضي الله عنه - أنه لما تلقى القرآن بروح الكفر والعناد كَرِهه وتَفَرَّ منه ، ولما تلقاه بروح العطف والرِّقَّة واللين على أخيه النبی شجَّ وجهها أعجب فأمن .

إذن : سلامة الطبع أو فساد له أثر في تلقى القرآن والانفعال به . وما أشبه هذه المسألة بمسألة التفاؤل والتشاؤم ، فلو عندك كوب ماء قد ملئ نصفه ، فإلّا تتفائل يُكفّت نظره النصف المملوء ، في حين أن التشاؤم يُكفّت نظره النصف الفارغ ، فالأول يقول : نصف الكوب ممتلئ . والآخر يقول : نصف الكوب فارغ ، وكلاهما صادق لكن طبعهما مختلف .

وقد عالج القرآن مسألة التلقى هذه في قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ لَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَكُنَّمْ زَادَتْهُ هِذِهِ إِيْمَانًا فَأَمَّا

سورة الانزال

٨٧١١

الَّذِينَ آمَنُوا فَرَّادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٧٤) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
فَرَّادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٧٥﴾ [التوبة]

فالأية واحدة ، لكن الطبع المستقبل مختلف ، فالمؤمن يستقبلها
بملكات سليمة ، فيزداد بها إيماناً ، والكافر يستقبلها بملكات فاسدة
فيزداد بها كفرًا ، إذن : المشكلة في تلقى الحقائق واستقبالها أن
تكون ملكات التلقى فاسدة .

ومن هنا نقول : إذا نظرت إلى الحق ، فإياك أن تنظره وفي
جوفك باطل تمرص عليه ، لا بد أن تخرج ما عندك من الباطل أولاً ،
ثم تارن وفاضل بين الأمور .

وكذلك جاءت هذه المسألة في قول الله تعالى :

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنفَا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (١٦)
وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾ [محمد]

وقولهم : ﴿ مَاذَا قَالَ أَنفَا .. ﴾ (١٦) [محمد] دليل على عدم اهتمامهم
بالقرآن ، وأنه شيء لا يؤبه له .

وكذلك في قوله تعالى : ﴿ وَقُلْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبًا لِّقَالُوا لَوْلَا نُفَصِّلُ
آيَاتِهِ لَعَجَبِي وَعَرَبِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَرِشَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي
آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى .. ﴾ (٤٤) [فصلت]

ومثال لسلامة التلقى من حياتنا المعاصرة إرسال التلفاز مثلاً ،
نقد مستقبله أنت في بيتك فتجده واضعاً في حلقة من الحلقات
أو برنامج من البرامج ، فتتمتع بما شاهدت ، ثم تقابل صديقاً فيشكو

لك سوء الإرسال وعدم وضوح الصورة فيؤكد لك سلامة الإرسال ،
إلا أن العيب في جهاز الاستقبال عندك ، فعليك أولاً أن تضبط جهاز
الاستقبال عندك لتستقبل آيات الله الاستقبال الصحيح .

إذن : قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُزْمِنِينَ ۚ ۝ (٨٧) ﴾ [الأنعام] متوقف على سلامة الطبع ،
وسلامة الاستقبال ، والفهم عن الله تعالى .

والشفاء : أن تعالج داءً موجوداً لتبرأ منه . والرحمة : أن تتخذ
من أسباب الوقاية ما يضمن لك عدم معاودة المرض مرة أخرى ،
فالرحمة وقاية ، والشفاء علاج .

لكن ، هل شفاء القرآن شفاءً معنويًّا لأمراض القلوب وعِلَلِ
النفوس : فيخلص المسلم من القلق والحيرة والغيرة ، ويجتث ما في
نفسه من الغِلِّ والحقد ، والحسد ، إلى غير هذا من أمراض معنوية ،
أم هو شفاء للماديات ، ولأمراض البدن أيضاً ؟

والرأي الراجح - بل المؤكد - الذي لا شك فيه أن القرآن شفاء
بالمعنى العام الشامل لهذه الكلمة ، فهو شفاء للماديات كما هو شفاء
للمعنويات ، بدليل ما رُوي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -
وأنه خرج على رأس سرية وقد مرَّوا بقوم ، وطلبوا منهم الطعام ،
فأبَوْا إطعامهم ، وحدث أن لدغ كبير القوم ، واحتاجوا إلى مَنْ يداويه
فطلبوا مَنْ يرقيه ، فقالوا : لا نرقيه إلا بجُعَلٍ^(١) ، وذلك لما رأوه من

(١) الجُعَلُ : ما جعله له على عمله ، وهو الأجر على الشيء فعلاً أو كسلاً . [لسان العرب -
مادة : جمل] .

بُخْلِهِمْ وَبَعْدَ إِكْرَامِهِمْ لَهُمْ ، عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (٧٧) ﴿

ولما اتفقوا معهم على جعل من الطعام والشيء قام أحدهم برقية
الديغ بسورة الفاتحة فبرئ ، فاكلوا من الطعام وتركوا الشيء إلى
أن عادوا إلى رسول الله ﷺ . وسألوه من حل هذا الجعل فقال ﷺ :
« ومن أدراك أنها رقية ، أي : أنها رقية يرقى بها المريض فيبرأ
بإذن الله ، ثم قال ﷺ : « كغوا منها ، واجعلوا لي سهماً معكم » ^(١) .

فشفاء أمراض البدن شيء موجود في السنة ، وليس عجيبة من العجائب ؛ لأنك حين تقرا كلام الله فاعلم أن المتكلم بهذا الكلام هو الحق سبحانه ، وهو رب كل شيء وعليكم ، يتصرف في كونه بما يشاء ، وبكلمة (كُنْ) يفعل ما يريد ، وليس يبعد أن يُؤثر كلام الله في المريض فيشفى .

ولما تناقش بعض المعترضين على هذه المسألة مع أحد الأطباء ، قالوا له : كيف يشفى المريض بكلمة ؟ هذا غير معقول ، فقال العالم لصاحبه : اسكت أنت حمار !! فغضب الرجل ، وهمّ بترك المكان وقد ثارت ثورته ، فتنظر إليه العالم وقال : انظر ماذا فعلت بك كلمة ، فما بالك بكلمة ، للمتكلّم بها الحق سبحانه وتعالى ؟

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَا يَزِيدُ الْفَٰلِغِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ (٨٧) ﴿ [الإسراء] لانهم يتكلمهم واستقبالهم فيروضات السماء بطلقات سقيمة ، واجهزة متضاربة متعارضة ، فلم ينتفعوا بالقرآن ، ولم يستفيدوا برحمات الله .

(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۱۱/۲) والبخاری في صحيحه (۵۷۳۶) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسِىَ بِنِعْمَتِنَا ﴾

﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرْكَانَ نُوَسِّسُوا ﴾ (٨٣)

الله تعالى يريد أن يعطى الإنسان صورة عن نفسه ؛ لتكون هذه المنفعة الكافية إذا ما أصابه المرض ، كما يعطى الطبيب جرعة الطعام أو التحصين الذى يمنع حدوث مرض ما . فها هي طبيعة الإنسان وسيمته الغالبة ، وعليه أن يخفف من هذه الطبيعة ، والعراد أن الإنسان إذا أنعم الله عليه استغنى وأعرض .

ولكى نوضح هذه المسألة نُمثل لها - والله المثل الأعلى - بالوالد الذى يعطى لابن مصروفه كل شهر مثلاً ، فترى الولد لا يلتفت إلى أبيه إلا أول كل شهر ، حيث يأتى موعد ما تعود عليه من مصروف ، وتراه طوال الشهر منصرفاً عن أبيه لا يكاد يتذكره . أما إذا عونه على أن يعطيه مصروفه كل يوم ، فترى الولد فى الصباح يتعرض لأبيه ويظهر نفسه أمامه ليذكره بالمعلوم . فالولد حين أعرض عن أبيه وانصرف عنه ، ما الذى دعاه إلى هذا التصرف ؟

لأن الوالد أعطاه طاقة الاستغناء عنه طوال الشهر ، فإن كان الابن باراً مؤمناً فإنه لا ينسى فضل والده الذى وقّر له طاقة الاستغناء هذه ، فيذكر والده بالخير ، ويحمل له هذا الجميل .

فإن كان هذا هو الحال مع الرب الأدنى فهو كذلك مع الرب الأعلى سبحانه . فيقول تعالى : ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ .. ﴾ (٨٣)

أَتَيْتَ لِلنَّاسِ جَمِيعًا فَانْكُرُوهُ ، أَوْ مَعْرُوفًا فَجْحَدُوهُ ، وَكَيْفَ تَحْزَنُ وَهُمْ
يَفْعَلُونَ هَذَا مَعِيَ ، وَأَنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ، فَكَثِيرًا مَّا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ ،
وَيُؤْسِيئُونَ إِلَيَّ ، وَيَكْفُرُونَ بِي وَبِنِعْمَتِي .

وسيدنا موسى - عليه السلام - حينما طلب من ربه تعالى ألا
يُقَالَ فيه ما ليس فيه ، قال له ربه : كيف ، وأنا لم أفعل ذلك
لنفسى ؟! إنهم يفترون على الله ما ليس فيه ، ويكفرون به سبحانه
ويكفرون بإيجاده ونعمه ، فَمَنْ يَغْضِبُ لِقَوْلِ الْكَافِرِينَ أَوْ إِذْأَتَاهُمْ لَهُ بَعْدَ
هَذَا ؟

لكن ، لماذا يياس الإنسان ويقنط ؟ لأنه فى حال النعمة أعرض
عن الله ونهى بجانبه : أى ابتعد عن ربه ، لم يَعُدْ له مَنْ يَدْعُوهُ وَيُلْجَأُ
إِلَيْهِ أَنْ يُفْرَجَ عَنْهُ ضَيْقُ الدُّنْيَا .

إنن : لما أعرض فى الأولى يَتَسَّ فى الثانية ، والله تعالى يجيب
مَنْ دَعَاهُ وَلَجَأَ إِلَيْهِ حَالُ الضَّيْقِ حَتَّى إِنْ كَانَ كَافِرًا ، كَمَا قَالَ تَعَالَى :
﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلُّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ .. ﴾ (٢٧) [الإسراء]

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ

هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴾ (٨٤)

أى : أن كل إنسان يعمل على طريقته ، وعلى طبيعته ، وعلى
مقدار ما تكونت به من خلايا الإيمان ، أو من خلايا إيمان اختلطت
بخلايا عصبان ، أو بما عنده من خلايا كفر ، فالناس مختلفون

وليسوا على طبع واحد ، فلا تحاول - إذن - أن تجعل الناس على طبع واحد .

وما دام الامر كذلك ، فليعمل كل واحد على شاكلته ، وحسب طبيعته ، فإن أساء إليك إنسان سيء الطبع فلا تقابله بسوء مثله ، ولتعمل أنت على شاكلتك ، ولتقابله بطبع طيب ؛ لذلك يقولون : لا تُكافئ مَنْ عصى الله فيك بأكثر من أن تطيع الله فيه . وبذلك يستقيم الميزان في المجتمع ، ولا تتفاقم فيه أسباب الخلاف .

ثم يقول تعالى : ﴿لَوْ كُنْكُمْ أَهْلُ عِلْمٍ مِنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (٨٤)﴾ [الإسراء] والربُّ : المتولَّى للتربية ، والمتولَّى للتربية لا شك يعلم خبايا المرئى ، ويعلم أسرارهِ ونواياه ، كما قال تعالى : ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (٨٤)﴾ [الملك]

ثم يقول الحق تبارك وتعالى^(١) :

﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥)﴾

(١) سبب نزول الآية : من عبد الله بن مسعود قال : بينا أنا مع النبي ﷺ في حوث بالمدينة وهو متكئ على مسند ، فمر بنا ناس من اليهود فقالوا : سلوه عن الروح . فقال بعضهم : لا نسأله فيستأيلكم بما تكرهون . فأنه نذر منهم فقالوا : يا أيها الناس ما تقول في الروح ؟ فسكت ثم ما ج ، فامسكت بيدي على جبهتي ، فصرخت أنه ينزل عليه . فأنزل الله عليه ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥)﴾ [الإسراء] أخرجه البخاري في صحيحه (٤٧٢١) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٢٩٤) .

قال ابن كثير في تفسيره (٢ / ٦٠) : « هذا السياق يقتضى فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مسندة ، لأنها نزلت حين سأل اليهود عن ذلك بالمدينة مع أن السورة كلها مكية . وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بكة قبل ذلك . أو أنه نزل عليه الوحي بآية يجزيهم عما سأله بالآية المتقدم [نزلها عليه] ،

والسؤال يرد في القرآن بمعنى متعددة ، وردت هذه الصيغة ﴿يَسْأَلُونَكَ﴾ في مواضع عدة ، فإن كان السؤال عن شيء نافع يضر الجاهل به أجابهم القرآن ، كما في قوله تعالى : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ .. (٧٢٢)﴾ [البقرة] وقوله تعالى : ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّذِينَ وَالِاتَّقِيهِمْ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢١٥)﴾ [البقرة]

فإن كان السؤال عن شيء لا يضر الجاهل به ، لغت القرآن أنظارهم إلى ناحية أخرى نافعة ، كما في سؤالهم عن الأهلّة : كيف يبدو الهلال صغيراً ثم يكبر ويكبر إلى أن يصير بداراً ، ثم يأخذ في التناقص ليعود كما بدأ ؟

فالحديث مع العرب الذين عاشوا نزول القرآن في هذه الأمور الكونية التي لم نعرفها إلا حديثاً أمر غير ضروري ، وفوق مستوى فهمهم ، ولا تتسع له عقولهم ، ولا يتوجب عليه حكم ، ولا ينتج عن الجاهل به ضرر ، ولو أخبرهم القرآن في إجابة هذا السؤال بحقيقة دوران القمر بين الأرض والشمس وما يتوجب على هذه الدورة الكونية من ليل ونهار ، وهم أمة أميّة غير مثقفة لاتهموا القرآن بالتخريف ، ولربما انصرفوا عن أصل الكتاب كله .

لكن يحولهم القرآن ، ويُلَفِت أنظارهم إلى ما يمكن الانتفاع به من الأهلّة : ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ .. (١٨٩)﴾ [البقرة]

وقد يأتى السؤال ، ويراد به اختبار رسول الله ﷺ ، ومن ذلك ما حدث من اتفاق كفار مكة واليهود حيث قالوا لهم : اسألوه عن

الروح ، وهم يعلمون تماماً أن هذه مسألة لا يطمحها أحد ، لكنهم أرادوا الكيد لرسول الله ، فلمله يقول في الروح كلاماً يأخذونه عليه ويستخدّمونه في صَرْفِ الناس عن دعوته^(١) .

ولا شك أنه سؤال خبيث ! لأن الإنسان عامة يحب أن يظهر في مظهر العالم ، ولا يحب أن يعجز أمام محاوره فاستغلوا هذه العاطفة ، فالرسول لمن يُصَغَّر نفسه أمام سائليه من أهل مكة ، وسوف يحاول الإجابة عن سؤالهم .

ولكن خيَّب الله سعيهم ، فكانت الإجابة : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٨٥) [الإسراء]

فعندما سمع أهل الكتاب هذه الإجابة آمن كثيرون منهم : لأنها طابقت ما قالته كتبهم عن الروح ، وأنها من عند الله .

و (الروح) لها إطلاقات مُتعدِّدة ، منها : الروح التي تمدُّ الجسم بالحياة إن اتصلت به ، كما في قوله تعالى : ﴿فَإِذَا سُوِّتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (٧٨) [الحجر]

فإذا ما فارقت هذه الروح الجسد فقد فارق الحياة ، وتحول إلى جنة واحدة ، وفيها يقول تعالى : ﴿قُلُوا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾ (٨٧) [الواقعة]

وقد تأنى الروح لتتبل على أمين الوحي جبريل عليه السلام ، كما في قوله تعالى : ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (١٨٢) [الشعراء] .

(١) أخرج أحمد في مسنده (٦٠/٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قالت قريش لليهود : اطلونا شيئاً نسال عنك هذا الرجل ، فقالوا : سلوه عن الروح ، فنزلت ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٨٥) [الإسراء] .

وقد تُطلق الروح على الوحي ذاته ، كما في قوله تعالى :
﴿ وَكَذَلِكَ أَرْحَمْنَا إِلَهُكَ رَوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا ﴾ (٥٢)
[الشورى]

ونأتى بمعنى التثبيت والقوة ، كما في قول الله تعالى : ﴿ أَوْثَقْنَا
كُتُبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ .. ﴾ (٦٢)
[المجادلة]

وأطلقت الروح على عيسى ابن مريم - عليه السلام - في قوله
تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ
وَرُوحٌ مِّنْهُ .. ﴾ (١٧١)
[النساء]

إذن : لهذه الكلمة إطلاقات متعددة ، فما العلاقة بينها ؟

قالوا : الروح التى بها حركة الحياة إذا وجدت فى الإنسان
تعطى مادية الحياة ، ومادية الحياة شيء ، وقيم الحياة شيء آخر ،
فإذا ما جاءك شيء يعدل لك قيم الحياة فهل تسميه روحاً ؟ لا ، بل
هو روح الروح : لأن الروح الأولى قصارها الدنيا ، لكن روح المنهج
النازل من السماء فخالدة فى الآخرة ، فأيهما حياته أطول ؟

لذلك فالحق سبحانه يُنبئنا : إياك أن تظن أن الحياة هى حياتك
أنت وكونك تُحس وتتحرك وتعيش طالما فىك روح ، لا بل هناك روح
أخرى أعظم فى دار أخرى أبقى وأدوم : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ
الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٦٤)
[العنكبوت]

لأن الروح التى تعيش بها فى الدنيا عرضة لأن تؤخذ منك ،
وتُسلب فى أى مرحلة من مراحل حياتك منذ وجودك جديداً فى بطن
أمك ، إلى أن تصير شيخاً طاعناً فى السن .. أما روح الآخرة ، وهى
روح القيم وروح المنهج ، فهى الروح الأقوى والأبقى : لأنها
لا يعثرها الموت .

إذن : سُمِّيَ القرآن ، وسُمِّيَ العلك النازل به روحاً ؛ لأنه
سيعطيني حياة أطول هي حياة القيم في الآخرة .

وهنا يقول تعالى : ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي .. ﴾ (٨٥) [الإسراء]

أي : أن هذا من خصوصياته هو سبحانه ، وطالما هي من
خصوصياته سبحانه ، فلن يطلع أحداً على سرّها . وهل هي جوهر
يدخل الجسم فيحيا ويسلب منه فيموت . أم هي مراد (بَكْنُ) من
الخالق سبحانه ، فإن قال لها كُنْ تحيا ، وإن قال ميتٌ تموت ؟

إن علم الإنسان سيظل قاصراً عن إدراك هذه الحقيقة ، وسيظل
بينهما مسافات طويلة ؛ لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ
إِلَّا قَلِيلاً ﴾ (٨٥) [الإسراء]

وهل عرف العقل البشري كل شيء حتى يبحث في أسرار
الروح ؟

ولما تعرّض أحد رجال الصوفية للنقد ، واعترض عليه أحد
الأشخاص فقال له الصوفي : وهل أَحَطْتَ علماً بكل شيء في الكون ؟
قال الرجل : لا ، قال : فأنا من الذي لا تعلم .

والحق سبحانه وتعالى حينما يعطينا فكرة عن الأشياء لا يعطينا
بحقائق ذاتها وتكوينها ؛ لأن أذهانتنا قد لا تتسع لفهمها ، وإنما يعطينا
بالفائدة منها . فحين حدثنا عن الأهلّة قال : ﴿ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ
وَالْحَجِّ .. ﴾ (١٨٩) [البقرة]

وهذه هي الفائدة التي تعود علينا والتي تهمننا من الأهلّة ، أما
حركاتها ومنازلها والمراحل التي تمر بها الأهلّة فأمور لا يضّر الجاهل
بها ؛ ذلك لأن الاستفادة بالشئ ليست فرماً لفهم حقيقته ، فالرجل

الأمى فى ريفنا يفتنى الآن التلفاز وربما الفيديو ، ويستطيع استعمالهما وتحويل قنواتهما وضبطهما ، ومع ذلك فهو لا يعرف كيف تعمل هذه الأجهزة ؟ وكيف تستقبل ؟

إذن : الاستفادة بالشىء لا تحتاج معرفة كل شىء عنها ، فيكفيك - إذن - أن تستفيد بها دون أن تدخل نفسك فى متاهات البحث عن حقيقتها .

والحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى هذه المسألة فى قوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْفُ^(١) مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. (١٧٦)﴾ [الإسراء] لأن الخالق سبحانه يريد للإنسان أن يوفر طاقاته الفكرية ليستخدمها فيما يُجدى ، والأى يُعيب نفسه ويجهدهما فى علم لا ينفع ، وجهل لا يضر .

فعلى المسلم بدل أن يشغل تفكيره فى مثل مسألة الروح هذه ، أن ينشغل بعمل ذي فائدة له ولمجتمع . وأى فائدة تعود عليك إن توصلت إلى سرٍّ من أسرار الروح ؟ وأى ضرر سيقع عليك إذا لم تعرف عنها شيئاً ؟

إذن : مناط الأشياء أن تفهم لماذا وجدت لك ، وما فائدتها التى تعود عليك .

والحق سبحانه حينما قال : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ^(٢) مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا قَلِيلًا (١٨٤)﴾ [الإسراء] كان يخاطب بها المعاصرين لرسول الله منذ ما يزيد على ألف وأربعمائة عام ، وما زال يخاطبنا ويخاطب من بعدنا ، وإلى أن تقوم الساعة بهذه الآية مع ما توصلت إليه البشرية من علم ،

(١) أى : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم ولا من الآراء ولا من الأحداث ما لا تعرف له دليلاً ، ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك به علم . [القاموس القويم ١٢٨/٢] .

